玉函山房輯佚書

日耕帖卷五

歷城馬國翰竹吾甫

易五

漢書五行志劉向引易巽爲風爲木卦在三月四月繼陽而次主木之華實風氣盛至秋冬木復華故有華孽案劉子政引易說災異殆用孟京之說也

徐鄭新義巽以中命下有命乃行也一句誤寫入注案王注命乃行也未有不巽而命行也文何相承確是注語未可羼入經文

程沙隨古占法迥初寓餘姚僧舍筮之遇巽占曰有
風火之恐而不及害未幾舍北火發十餘室至寓
舍止燬取綱維與遺火僧杖之其占曰巽為風互
體離離為火兌為毀折變震為驚懼初六為內卦
之主不與離應故曰不及害巽為寡髮重巽二僧
之象反對重兌兌為決二僧受杖之象占之奇驗
如此可尋繹而得漢師占法矣

胡炳文周易本義通釋剝牀是以陰剝陽使陽不能
安也巽在牀下是以陽處陰陽不能自安也又云

旅上九巽上九皆以剛居彔彼得其資斧旅貴於
用彔也此喪其資斧巽戒其過彔分析處得經之
心
漢書五行志動靜應誼說以犯難如此則金得其性
矣師古曰言以和悅使人雖犯危難不顧其生也
易兌卦彖曰說以犯難人忘其死故引之也虞避
太宗諱故民作人案以兌象說金之性兌爲西方
金也
毘錏云民忘其勞者以佚道使民也民忘其死者以

生道殺民也

李厚菴周易通論來兌者我感而物來引兌者物引而我去記云物至而人化物孟子曰物交物則引之而已矣此之謂也翰案和兌孚兌君子之朋也來兌引兌小人之黨也商兌未寧君子升也介疾有喜小人去也孚于剝有厲者信于君子則有慶信于小人則未光治亂之機操自九五也

郭京舉正渙之繇利涉大川有利貞字而彖辭無文則增入漸之繇女歸吉下無也字而彖辭有之則

例去晁公武取以為說翰棨易纂言云利貞不待釋愚以漸之進也女歸吉也正如孟子引孔子說詩云夫有物必有則民之秉夷也故好是懿德只加數虛字而辭義皆通此豈可輕議增例乎玩易意見又以利涉大川下利貞二字疑衍棨利涉大川卦本有舟楫之象利貞主四五兩爻亦是一義則謂衍者亦非也

李舜臣周易本傳萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以為懷保之道渙憂民之散立廟以收拾其

蕩析之心所以爲招攜之術皆所以統攝民心而

堅凝之也其有經濟非僅訓義圓湛也

涣六二涣奔其机机與几通左傳設机而不倚家語

仰視榱桷俯察机筵大戴禮於机爲銘焉皆以几

爲机與山海經單狐之山多机木郭璞注狀如榆

可燒以糞田者不同何楷訂詁茲欲涣散險難必

自其机奔出而亟去之然後悔可亡引左傳晉公

子去齊爲證觀傳說奔就其机義深而得爻意

呂氏春秋召類篇引易曰涣其羣元吉涣者賢也羣

者衆也元者吉之始也與其舉元吉者者其佐多賢

也呂氏賓客去古未遠或及聞商瞿橋庇授受之

遺說歟錢氏大昕潛研堂集引之以爲孔子云寬

則得衆又曰舉而不黨孟子云得道者多助白虎

通曰君之爲言羣也六四居大臣之位以進賢爲

己任旁求俊乂聚之於朝所謂其心休休如有容

者故有元吉之占又謂伊川言君臣同功所以濟

渙天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉與呂

覽義亦相近蘇氏云聖人之所欲渙以混一天下

者也未合易旨

漢書劉向傳引易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者也出善令未能踰時而反是反汗也北堂書鈔引王肅易注王者出令不可復反喻如身中汗出不可反也與劉說合劉勰文心雕龍其出如綍不反若汗亦用漢書義也

吳曰愼云天地之化刻刻相節時時相革革則日新節則不忒故曰天地革而四時成天地節而四時成

節初九不出戶庭本義謂戶外之庭九二不出門庭本義謂門內之庭王恕玩易意見以爲戶庭門庭一也无所分別門庭爲門內之庭可說戶庭爲戶外之庭不可說戶外豈有庭乎案古居室堂內爲室室西南隅爲奧室東南啓一扉以出曰戶戶外曰堂堂下階前相值曰庭外闔雙扉爲門戶爲內室之戶故詩曰西南其戶又曰塞向墐戶門則外門也然有分別何得憑臆而以戶外之庭爲不可說乎

時不可為雖不出戶庭而无咎時有可為則不出門庭而有凶孟子論禹稷顏子正合此二爻之義

周世樟云節以甘為正不能為甘節則寧為苦節而而毋至於不節此即禮奢寧儉意翰案左傳成十五年曹子臧引前志曰聖達節次守節下失節愚以為安節者聖之達節安而行之者也甘節者次之守節利而行之者也苦節者未能達節而志在守節復恐失節勉强而行之者也易曰苦節不可貞上六曰苦節貞凶悔亡恐其終於无節也厲志

士也非刺夫行礫者也

陸希聲傳中孚柔在內而剛在外有鳥鶃實之象今

變爲小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象鄭東

卿易卦疑難圖小過有飛鳥之象中孚有卵之象

孚字从爪从子如鳥以爪抱卵也又卦畫二陰居

內外實中虛亦卵之象也李簡學易記取之案卦

中如鳴鶴如翰音多鳥象正合卦義

中孚豚魚吉王弼注魚者蟲之隱也豚者獸之微賤

者也作二物解鄭康成注三辰在亥亥爲豕爻失

正故變而從小言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹屬魚之微者值天淵二五皆坎爻坎爲水二灌澤則豚利六五以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉訓義曲折其取象難曉亦以豚魚作二物解釋文引黃穎豚作遯蓋三家本有作遯魚者故黃依用遯魚不知作何解意其訓潛魚乎此則作一物解矣羅願爾雅翼觀今之河豚每三頭相從爲一部諺云得一部典一裙冬至日輒至應中孚十一月卦信及豚魚即河

豚也與澄易纂言僕幼時未遠出閩人說河豚魚江豚魚已疑豚魚只當作一字解後見雲間田畤易解作江豚魚然有當於心長而泛大江親見所謂江豚魚者又聞舟人呼之爲風信於是確然從田畤之說徐氏易通何氏訂詁並用其說如此惟象尤與風澤之象協翰案河豚江豚之外又有海豨魚亦象豚郭景純江賦江豚海豨李善注南越志曰江豚似豬臨海水土記曰海豨魚豕頭長九尺山海經注曰今海中有海豨體如魚頭似豬兼

此三種魚說義乃賅備高適送柴司戶充劉卿判官之嶺外詩忠信涉波濤即信及豚魚之義也

漢書谷永傳引易十一月君子以議獄緩死案孟喜卦氣圖以中孚爲十一月辟卦此引用孟氏說也

郭京舉正中孚象豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字案及是因此至彼之辭信及豚魚則大於豚魚者可知若及下去豚魚二字便不可通

徐幾易解象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚也離爲戈兵有刑獄象又取離明照知情實刑不濫也噬

噬嗑豐取震賁旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去間豐則多故非震以動之无以威重也賁過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也蓋獄乃人命所繫一成不可變明貴无時不然威則有時而當止至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以說之巽以緩之聖人取象垂教其忠厚惻怛之意見於謹刑如此何其仁哉

淮南子泰族訓寒暑燥溼以類相從聲響疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之此以同類感

應立論爲義甚古則好爵爾靡亦不當作係戀解楊愼丹鉛總錄吾與爾靡之靡音磨叶其子和之相觀而善謂之摩鶴鳴以相和成音好爵以相磨成德子夏之易說也案京房本靡作劘與此合較古本一作縻者與上義貫錢國瑞云靡如從風而靡之靡五入人如風故稱靡焉子鳴和爾我隨風一體上巽相隨順入於五中說之至更入之深其說亦好若孔德璋北山移文雖假容於江皐乃纓情於好爵則似以懷祿爲刺非易意也

張栻南軒易說易言月幾望者三皆言分不可踰也歸妹之六五曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望中孚之六四曰月幾望馬匹亡无咎蓋歸妹以帝女下嫁則易以亢滿何以執婦道成肅雝之德哉中孚之時君臣推誠以相與則君必降己以下臣臣以見知而上進上下本不相疑而僭逆之端易啓也故皆戒之以月幾望春秋書日蝕三十六月蝕則未嘗書蓋日蝕者變之大月蝕者乃其常也君道不可以虧臣道不可以盈也

侯行果說中孚上九云窮上失位信不由中以此由命有辭無實中實內喪虛華外揚是翰音登天也翰茶鳴鶴在陰貢禹之彈冠也翰音登天王衍之清談也

郭京舉正小過彖案得中是以可小事也今本脫可字而事下誤增吉字案此泥觀下是以不可大事也何有不可因謂上句當有可字既加可字必宜去吉字方成文理因而臆說以爲經誤也

陸佃埤雅釋鳥引說文鳶从亦从干上爲逆鳶飛戾

天故謂旁也引易曰飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉上逆而下順也頗得古象案唐書歷志大衍步
發斂術載孟喜六十四卦用事配七十二候圖大
寒十二月終卦及立春正月節始卦外內皆候卦
小過又夏小正十有二月鳴弋戴德傳弋禽也金
履祥注弋當作鳶孔氏廣森補注篆文鳶雖非從
弋但此經已經隸寫或又轉誤而脫其半任氏兆
麟本作鳴鳶注云說文作鳶蠶禽鳥得氣之先鳴
於十二月感春至也故曰飛鳥遺之音由前言之

應征鳥厲疾之候寒鳴嚇雛不仁也故不宜上而逆由後言之得雷氣爲驚蟄鷹化爲鳩鳶亦與其醜飛鳴翱翔乘春之和故宜下而順也

關朗易傳小過一時之用也大過一世之用也翰案大過彖曰君子以獨立不懼遯世无悶此志節之不可變者也小過彖曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此權宜之不可常者也兌說之云有舉趾高之莫敖而正考父循牆有矩喪之宰我而高柴泣血有三歸反坫之管仲而晏子敝裘雖非

中行亦足以矯時厲俗最得彖義

郭京舉正小過上六象曰密雲不雨已止也注陽已止下故也今本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也案上謂上六郭說非也

郭子章蠙衣生易解自序孔子之可仕可止學艮可久可速學咸恒不厭不倦學乾多識多聞學大畜寧儉寧戚學小過故易惟孔子能學也

王寅周易自得編坎離居上經之終以救大過之偏聖人所以明天道之純也既濟未濟居下經之終

以救小過之偏聖人所以明天道之合也易之爲皆救天下以寡過而其用則總在於坎離孔子曰不得中行而與之必也狂狷乎獨立不懼遯世无悶狂者之氣象也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉狷者之規模也兩過皆坎象頤中孚有離象變大過之三四則上下皆坎變小過之初則上下皆離剛變爲柔洪範之所謂柔克也柔變爲剛洪範之所謂剛克也故曰狂狷可以至於中行

周櫟園書影既濟未濟以坎離合而成卦然坎上離

下爲既濟而中互未濟離上坎下爲未濟而中互
既濟蓋水上火下不能有生物之功矣而中接以
木則水將上行而火亦下降水上火下可以有成
物之用矣而非中隔以金則火將上行而水亦下
注是既濟之可不至於未濟而未濟之終可以爲
既濟者金木之爲用不小也
郭京舉正既濟彖既濟亨小小者亨也今本脫一小
字本義亦謂疑脫小字案小者亨也已釋卦小字
之義非脫文

李厚菴云君子行道濟時義不可則不進無異於曳
其輪禮不備則不合無異於喪其茀
乾鑿度既濟九三得正下陰能終其道濟成萬物猶
殷道中衰王道陵遲至高宗內理其國以得民心
扶救衰微征伐遠方三年而醜惡消王道成殷人
高而宗之文王挨以校易勸德也漢書淮南王列
傳諫伐閩越書引易高宗伐鬼方三年而克之言
用心之不可不重也深得象傳憊字之義陳際泰
易經大義高宗伐鬼方既濟乘富强之餘故憂其

億未濟憤陵夷之積故慶其賞說義亦精

禮記坊記子云敬則用祭器故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福鄭注既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也正義引鄭注易九五曰互體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰

象也此注坎爲豕西鄰禴祭則用豕與此文異案鄭之注易詳言東鄰西鄰注禮詳言禴祭總以九五一爻有坎有離易注舉互禮注言上下二注兩通非文異也說苑引易不如西鄰之禴祭云蓋重禮不貴牲也敬實而不貴華誠有其德而推之安往而不可是以聖人見人之文必考其實亦以用牲爲言又漢書郊祀志杜鄴引易東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠質大得民心也師古曰禴祭謂禴煮新菜以祭言祭祀之道莫成

於修德故紂之牛牲不如文王之蘋藻也此與王

注禴祭之薄者義合禴訓煮新菜取瀹之義與鄭

氏不同

朱震漢上易傳引孟喜曰坎爲狐坎穴也狐穴居絫

六五自三至五互象坎非下卦正象之坎故謂小

狐

史記春申君列傳引易曰狐涉水濡其尾此言始之

易終之難也韓詩外傳官怠於有成病加於小愈

禍生於懈怠孝衰於妻子察此四者愼終如始易

曰小狐汔濟濡其尾精諸皆注疏之所不逮史記引作狐涉水者戰國說士掇其義而言之也

震用代鬼方王應麟困學記聞郭璞以震爲摯伯之名蓋謂高宗伐鬼方時命摯伯爲將帥也指實言之必有所據惜古書散佚難考耳

未濟上九飲酒无咎濡其首有孚失是蔡清蒙引是学畫易六十四卦三百八十四爻聖人不過教人不失其是而已

胡炳文通釋象於既濟之二曰小離之中也未濟之

二曰中坎之中也既濟之五曰時時中也未濟之上曰不知節不知隨時以取中也堯授舜不過一中易三百八十四爻只是一時故於小象之末特曰中曰時曰節而易之大義略可覩矣

繫辭分章諸家多不同上繫十二章正義引周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數五十爲第八

章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十
章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲
第十二章馬季長荀爽姚信又分白茅章後取負
且乘致寇至更爲別章成十三章下繫周氏莊
氏並爲九章第一起八卦成列至非曰義第二起
古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之
盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之
門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七
起易之爲書至思過半矣第八起二與四至易之

道也第九也夫乾天下之至健也至其辭屈正義
從之韓淲淵泉日記王昭素謂易與天地準合楷
氣爲物爲一章至君子之道鮮矣胡瑗之則至鼓
萬物而不與聖人同憂見以道斷一陰一陽之謂
道至君子之道鮮矣皆與今本異
湛若水修復古易經訓詁舊本多有錯簡重複如亢
龍有悔以下十九條乃文言之文而錯簡散佚於
繫辭吳澄易纂言以繫辭傳引易一十八節並移
入文言傳近見洛川賈楷著繫辭本解凡語似文

言者出之鍾吳氏而尤甚雖發理均有可觀而汩亂古經未免率臆之失矣

樂記樂記天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也此用易繫辭傳語而文句有異鄭元注卑高謂山澤也位矣尊卑之位象山澤也動靜陰陽用事大小萬物也大者常存小者隨陽出入方謂行蟲也物謂殖生者也性之言生也命生之長短也

象光耀也形體貌也正義引鄭注周易云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜雷風也類聚羣分謂水火也成象謂日月星辰也成形謂草木鳥獸也其注易動靜云雷風注禮云陰陽用事義得會通注易類聚羣分謂水火而注禮云方謂行蟲物謂植生二注不同正義云類聚稱方者行蟲有性識道理故稱方也羣分稱物者謂殖生無心靈但一物而已故云物也案鄭意以樂記言則性命不同矣與易吉凶生矣何異故如此解楊慎丹

鉛錄行蟲之名不見於訓詁但字書有解縠蟲名蚜蚄見齊民要術又張有復古編蚜蚄古只作子方是方為行蟲之原也鄭之解方為行蟲蓋緣字之音生義頗亦僻左何氏訂詁案鄭以行蟲解方蓋緣類聚二字推測之耳楊取蚜蚄蟲名證鄭則貞所謂僻左者也

五經通義冬至陽動於下推陰而上之故大寒於上夏至陰動於下推陽而上之故大熱於上故易云日月運行一寒一暑

韓詩外傳引易曰易簡而天下之理得矣忠易爲禮
誠易爲辭賢人易爲民工巧易爲材說義貫正
義不引此而引列子及老莊語殊失體要
釋文繫辭焉而明吉凶虞本更有悔吝二字又云剛
柔者晝夜之象虞作晝夜者剛柔之象案虞治孟
氏易本用孟氏漢志所謂三家經也繫辭傳吉凶
者失得之象也悔吝者憂虞之象也悔吝與吉凶
對舉知今本無悔吝二字脫文也變化者進退之
象也剛柔者晝夜之象也承上剛柔相推而生變

係言之作晝夜者剛柔之象文法錯綜且於相推二字有發揮亦校今本為勝

六爻之動虞翻云陰陽失位則變得位則否故以陰居陽位陽居陰位則動林至易裨傳取其說

張南軒易說易三百八十四爻憂悔吝而存乎介者多矣唯豫之六二介于石不終日貞吉在豫之時能介而自守者乎震无咎而存乎悔者多矣唯復之初九不遠復无祗悔元吉在復之初能悔而改過者乎

震无咎王肅云震動也韓康伯注同馬季長云驚也鄭康成云懼也皆訓如字周宏正云救也則震作振字解矣

彌綸釋文京云彌遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸迹也正義彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引吳氏纂言彌如開弓愈開愈滿綸如合繩漸合漸大皆充廣之意義尤精核

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀鄭康成云精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九

尤[illegible]据六信補校

六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金
水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂
謂之鬼翰案京房易傳稱孔子云有四易一世二
世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易游
魂歸魂爲鬼易鄭氏光明京房學後治費氏古文
此亦京氏遺法也覩諸家泛以幽明人鬼立義者
爲得費易之旨
釋文相豐引桓云動也而知引荀爽荀柔之明僧紹
音智議之引陸姚桓元荀柔之作儀之於劫引苞

柔之云別也聖人之道引明僧紹作君子之道曰人引王肅卞伯玉桓元明僧紹作仁案桓元卞伯玉荀柔之明僧紹並注繫辭今皆佚見徵引者唯此

魯邦彥圖書就正錄太極不可見圖兩儀以見太極王道行序取之以爲深得古人之意案太極已是從乾坤兩卦推上一層宋儒謂無極而太極推入虛無過高之弊也

胡居仁居業錄一各生兩只是陰陽兩端交錯變化

自然之妙老氏一生二二生三三是何道理陰陽兩端再變得甚物來作三故太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦生十六十六生三十二三十二生六十四卦加一倍是邵子之數恐以爲陰陽上各生陰陽奇偶上各生奇偶此易之理易之理不出於陰陽兩端變化錯綜生出六十四卦若再錯綜疊上去生得無窮卦出來然只是六十四卦足以該盡事理再疊反過乎煩故卦止六十四亦自然之理也若天地生物只是陰陽交變錯綜生

千生萬無窮無盡又不可限以數目故曰一陰一陽之謂道劉向說苑引一陰一陽之謂道云道也者物之動莫不出道也故發於一成於二備於三周於四行於五案一爲太極二爲兩儀三爲三才四爲四時五爲五行也

繼之者善也成之者性也孟子道性善實原於此蘇子瞻云善者道之繼而指以爲道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以爲其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道

不全昔者孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知
其非也孟子之於性蓋見其繼者而已夫善性之
效也孟子不及見性而見夫性之效因以所見者
爲性性之於善猶火之能熟物也吾未嘗見火而
指天下之熟物以爲火可乎夫熟物則火之效也
朱子亦云孔子說得細膩孟子說得疎略蓋不曾
推原源頭上面一截耳陳淳北溪字義此夫子所
謂善是就人物未生之前造化源頭處說善乃重
字爲實物若孟子所謂性善則是就成之者性處

說是人生以後事善乃輕字言此性之純粹至善
耳其實由造化源頭處有是繼之者善然後成之
者性時方能如是之善則孟子之所謂善實淵源
於夫子予所謂善者而來而非有二本也翰案蘇
氏不及見性反謂孟子不及見性其失固無待辨
朱子之說陳氏已暗破之但字分輕重看善不一
亦非也愚以爲一陰一陽之道即所謂立天之道
曰陰與陽也此指天道以陰陽賦畀於人者而言
繼善成性謂人秉彝於天有此善曰繼曰成謂人

繼之成之也中庸天命之謂性率性之謂道正從此出孟子以性爲善而曰非天之降才爾殊也豈非推原源頭上面一截乎

漢書王莽傳引易繫辭坤動動靜辟脅萬物生焉顏師古云辟音闢闢開也脅收斂也易上繫之辭曰夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉又云翕脅聲之近案此引易與今易不同蓋亦衡咸所傳梁邱易本也

言行君子之樞機鄭康成注樞戶樞也機弩牙也戶

樞之發或明或闇矜牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱正義訓樞機從鄭義

大戴禮記衛將軍文子篇學以深厲以斷送迎必徹上交下交鈒手如斷是卜商之行也盧辯注鈒應鍔也如斷言便能孔氏廣森補鈒猶斷斷也如斷有限制又云平宋本訛乎文鍛應吹嘯錄鈒手如斷即斷金也

大衍之數自漢至宋以來為說不同而諸家揲蓍法亦不一京房每爻三十策唐大衍歷用之馬融以

太極爲北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九虞翻謂奇所掛一策劫所揲之餘又云四十有九者策數四十九王弼云衍天地之數所賴者五十也其四十有九則其一不用韓康伯注取其說

頗權亦主汪氏云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義孔穎達因虞說以三多三少兩少一多兩多一少餘策定陰陽老少畢中和揲法朱子稱其視疏義爲詳其論三揲皆掛一正合四營之數惟以三揲之掛扐分措於三指間爲小誤張灝作周易啓元其筮法初揲掛一次兩揲皆掛左手不揲右手遞次揲筮宗駁之程迥周易古占取其老陽變成少陰老陰變成少陽謂與國語筮得泰之八合莊綽取其法

爲揲蓍新譜伊川法與橫渠同亦四十九蓍初變掛一以象人後二變蒙上不復掛朱子作蓍卦考誤辨之以爲若後兩變不掛則老陽少陰皆二十七少陰九老陽一而已深有害於成卦變爻之法鄭東山中程法以爲此閏數當期之外者也張元理從張轅莊緯二家爲餘二承六之說黃氏宗羲作象數論糾之去揲四之外方爲殘奇五策六策上有一揲豈可遷就以合左乎豐南禺占法云六爻變占之卦大象六爻不變占卦大象若彖辭則

專以待卜天子諸侯有大事則簭人先筮得其卦書於板以授太卜太卜以墨畫所得之卦於龜腹春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其文入於卦墨謂之食則兆於彖象與爻各自爲書其說甚異祁子云蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十七爲四十八也蔡元定云按五十之蓍分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二丁易東作稽衍序意云朱子以五乘十之說於諸家爲近至於四十有九卒不過歸於虛一而已求

有得失五十數與四十九之全者於是恭五十七家之說爲稽衍而自爲原衍翼衍凡三卷大旨謂一居中則五退位宗太極也掛一分二揲四皆自然妙合以百討之自然虛一非置一策不用如今筮法也在四十九中則又含一蓋十二個四餘也說亦出於河洛之學最爲近理云

釋文洗心京荀虞董張蜀才作先心石經同案先心蓋謂以心先天下也與乾文言先天同義洗心者王弼所改

白虎通引易曰懸象著明莫大乎日月荀悅漢紀引易備物致用立象成器縣作懸立下有象字莫大乎蓍龜陸德明本大作善求披易傳天地四時日月天事也天事所不及富貴者御之富貴所不御聖人通之聖人所不通蓍龜決之

唐李華作卜論略云觀大誥言寧王遺我大寶龜則一龜世世以遺子孫何如其重也聖人好生之德洽于人心肯忍殺至靈之物乎神靈出于江水中廬江郡歲時貢生龜長尺二諸侯之國猶有守龜

大夫之家亦或居蔡來問其以死龜卜也推詳引
論以爲卜用生龜明矣本作卜筮論主其說以史
記兩傳首引宋元王事爲徵注周禮誤信以爲然
至今以妄傳妄又引詩爰契我龜云灼契也爇荆
吹燋成之以蒸其氣也引書唯洛食云食與蝕同
謂可拂拭而去之有似於蝕又引周禮龜人禮記
月令釁龜謂釁其藏龜之物與其居龜之室說極
新與古法失傳存一說可也
歐陽修撰易童子問以河圖洛書爲怪妄蘇東坡云

習於易見於論語不可誣也曾南豐云以非所習見則果於以爲不然是天地萬物之變爲可盡於耳目之所及亦可謂過王伯厚困學紀聞載此條云蘇曾皆歐陽公門人而議論不苟同如此乾案永叔之論誠過然其過未爲無因蓋見當時言河洛者支離荒怪遂矯激而爲此言爾近得吾同門友章邱劉左青家龍所著讀書疑卯編載一條云法象莫大乎天地君臣之象也故曰崇高莫大乎富貴君治萬民如太極生八卦故曰天生神物聖

壬頫媛館補校

人則之也神物即太極也故結之曰四象所以示也變通莫大乎四時如聖人之立成器以利天下也故曰天地變化聖人效之而結之曰繫辭所以告也著明莫大乎日月如蓍龜之告吉凶故曰天垂象見吉凶聖人象之而結之曰定之以吉凶所以斷也獨河出圖洛出書聖人則之厠其間如贅疣然石經無此十字眞古本也論者乃曰石經有闕文甚矣讀書者之不求甚解也此說甚爲虛陵解嘲余讀陸賈新語又得一證其明誡篇引易天

垂象見吉凶聖人則之天出其道聖人得之亦無河出圖洛出書二句則漢初易師傳本無此語後人所改也然攷史記孔子世家魯哀公十四年春狩大野叔孫氏車子鉏商獲麟仲尼視之曰麟也取之曰河不出圖雒不出書吾已矣夫史遷從孔安國問此用古論語說今論語無雒不出書句何晏集解引孔安國注亦不說雒書蓋魯論無此句何晏又刪取孔注也此又可證河圖洛書之非誣矣

重卦之說紛如聚訟王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以爲伏羲鄭康成淳于俊以爲神農孫盛以爲夏禹司馬遷揚雄皇甫謐以爲文王馬永卿元城語錄先生好談易嘗問僕曰易更三聖何也僕曰漢藝文志言宓戲氏始作八卦文王重易六爻作上下篇孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易更三聖先生曰以大傳言之神農爲耒耜蓋取諸益日中爲市蓋取諸噬嗑黃帝堯舜爲舟楫蓋取諸渙服牛乘馬蓋取諸隨且益噬嗑渙隨皆

六十四卦之名也神農黃帝堯舜皆文王之前也則重易六爻謂文王可乎且周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易爲經卦皆八其別皆六十有四蓋夏曰連山商曰歸藏周曰周易此又可見夏商之時已有六十四卦非至文王重易六爻也然則揚雄班固之徒何以言文王重易爻蓋文王拘於羑里而演六十四卦之辭如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞是也非重六爻也至於爻辭則恐周公所作如乾初九潛龍勿用坤初六履

霜堅冰至是也若爻辭是文王作則不應曰王用亨于西山不應曰箕子之明夷故漢藝文志亦言文王作上下篇今卦辭上下二經也恐先儒傳習之誤也若夫彖象繫辭文言序卦之屬十篇班固以爲孔子所作由此言之則作易者不止三聖矣案淮南子伏戲爲之六十四變周室增以六爻然則伏羲既畫八卦即自重爲六十四卦淮南比諸儒最爲近古當得其實

後漢書范升傳引易天下之動貞夫一也今本一下

有者字菑升上書曰臣與博士梁恭山陽太守呂
羌俱修梁邱氏然則升所引易用梁邱本也

觀鳥獸之文與地之宜 王昭素謂與地之間多有天
字案司馬貞史記補引此亦無天字王說非也

揉木爲耒釋文本或作挼木爲之耒耨非易窮則變
變則通通則久釋文一本作易窮則變通則久案
無變則通一句上下文義不屬亦非也

鹽鐵論本議篇大夫引易曰通其變使民不倦故工
不出則農用乖商不出則寶貨絕農不出則穀不

殖寶貨絶則財用匱故鹽鐵均輸所以通委則而
調緩急之不便又險固篇大夫曰故恤來兵仁傷
刑君子爲國必有不可犯之難引易曰重門擊柝
以待暴客言備之素修也漢書王莽傳下書曰予
之皇初祖考黃帝定天下將兵爲上將軍建華蓋
立斗獻內設大將外置大司馬五人大將軍二十
五人偏將軍百二十五人裨將軍千二百五十人
校尉萬二千五百人司馬三萬七千五百人侯十
一萬二千五百人當百二十二萬五千人士吏四

十五萬人北千三百五十萬人應協於易弧矢之利以威天下此皆傅會易文所謂緣飾經術者也

焦竑易筌十三卦獨乾坤合而不分上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也後世衣裳離而爲二尊君卑臣上下判隔失古意遠矣今猕川苗猺多衣統裳上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也

刳木爲舟剡木爲楫釋文挎本又作刳挎本亦作剡然則挎挎是王弼正本作刳作剡者别本也

服牛乘馬說文引易作犕牛乘馬集韻犕房六切音

伏川牛也案後漢書皇甫嵩傳義眞猶未平章懷
太子注猶古服字今河南人有此言
重門擊柝說文引易作擊㯻又引作擊欜漢書王莽
傳亦引作擊欜案許用孟氏易莽時衡咸爲講學
大夫傳梁丘易則作柝者三家經本也作㯻者存
異文爾周禮疏引鄭注云豫坤下震上九四體震
又互體有艮艮爲日門震日所出亦爲門重門象
艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手
持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四

又互體爲坎坎爲盜五離爻爲甲冑戈兵盜爲持
兵見暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自逸
此之取象亦極密矣
漢書劉向傳引易古之葬者厚衣之以薪臧之中野
不封不樹後世聖人易之以棺椁棺椁之作自黃
帝始白虎通引易曰葬之草野所以絕孝子之思
慕也劉引脫喪期无數句白虎通作草野蓋三家
經本不同也禮記正義引易下邳甘容說諸侯在
千里內皆奔喪千里外不奔喪若同姓千里外猶

奔喪親親也此說喪期无數之義甘容無考佚說
僅見此條

後漢書仲長統傳引易曰陽一君二臣君子之道也
陰二君一臣小人之道也然則寡者為人上者也
衆者為人下者也今易作陽一君而二民陰二君
而一民統所述蓋三家經文

漢書律歷志尺者蒦也丈者張也引者信也陸佃埤
雅蠖之義蓋取諸尺蚓之義蓋取諸引蒦于尺伸
于引今人布指求尺一縮一伸如蠖之步謂之尺

蛾豈放是乎

說苑引易曰不威小不懲大此小人之福也漢書谷永傳引易曰危者有其安者也亡者保其存者也

皆與今易殊異

白虎通引易曰天地氤氳萬物化淳男女搆精萬物化生情性之大莫若男女男女之交人倫之始莫若夫婦人承天地施陰陽故設嫁娶之禮者重人倫廣繼嗣也

雜而不越說文引易作逃訓踰也越逃亦古今字

雲峯胡氏說履德之基章云此章三陳九德雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而咸八卦而爲下經之恒下經自巽而未濟八卦復爲上經之乾上下經對待又似非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦說乾不言乾爲君也文王常存事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體無離文王晦其

明者也然有互體離在焉實未嘗不明也

焦竑易筌因之辨辨於已復之辨辨於物井則人已之間兩極其辨也

魏了翁周易要義六畫六爻六位六虛四者相近而不同爻者動也專指六六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫即爲爻析而言之爻與畫與畫之見者又爲位爻之變者又爲虛故曰變動不居周流六虛位從爻而爲虛也曰六畫成卦六位成章虛從畫而爲位也

然其實皆自奇偶之數始

漢書蓋寬饒傳引韓詩易傳曰五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢若四時之運功成者去不得其人則不居其位此不知於易何屬玩其語義似爲非其人道不虛行傳文也

繫辭傳若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此兼正體互體言也參伍以變謂三爻與五爻交互成象也京房以半互爲約象取互體亦太密鍾會作易無互體論與午清談濫觴於此有頗論之

是也張掄易卦補遺易以初上二爻為定體以中四爻為變繫辭謂之中爻先儒謂之互體所謂雜物撰德辨是與非互成剛柔相易之道非此無見焉王應麟取之又李石方舟先生互體例自序易者以天地五行而生數由數而生卦因三而成六正悔內外以數通於天地五行而八卦相資為用以三而五而五行互體以六而八而八卦互體若無互體則易之變化內外上下不相應數有所窮數窮則生成之理幾乎熄矣說亦明切

邪京房正二多譽四多懼注云近也今本誤以近也字爲正文而注中又脫懼字案王注四之多懼以近君也正解經中近也何得妄生異議

物相雜故曰文文不當故吉凶生焉干寶注其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶而非今日之吉凶也故元亨利貞穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

說卦經中總八卦以乾爲主六子以震爲主懼以終
始其要无咎聖人之情盡於此矣震卽懼也翰案
震无妄者存乎悔顯言震可証

能說諸心能研諸侯之慮王弼注諸侯主有爲者也
能說萬物之心能精爲者之務正義謂諸侯以此
易之道思慮諸物轉益精粹李鼎易學能研諸侯
之慮衍侯之二字本義從之

人謀鬼謀百姓與能李氏集解引朱仰之曰人謀謀
及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓

與能朱仲之不知何人若爽九家集解有朱氏疑即朱仲之也儀禮疏引鄭注鬼謀謂謀卜筮於廟門與朱義合

馮椅厚齋易學改繫辭上下爲說卦上下以隋經籍志有說卦三篇云董眞卿周易會通薦朱子謂彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋說爻之辭乃統名繫辭傳恐不可改繫辭傳爲說卦蓋說卦之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之繫辭兩篇釋卦爻之義例辭意爲多恐不得名

之說卦也此足以見馮氏之非

張應珍羲山周易注參天兩地而倚數本義天圓地方圓者一而圍三三各一奇方者二而圍四四合二偶似費擬議蓋五生數之中天一三五凡參地數二四凡兩故聖人參兩之以倚數入卦之象乾坤天地以大虛言之也震巽天地之長男女爲雷風有氣無形坎離天地之中男女爲水火有形無質艮兌天地之少男女爲山澤有質確定矣義山

注今佚此條載吉安府志

漢書律歷志三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鐘爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物之元也易曰立天之道曰陰與陽六月坤之初六陰氣受於太陽繼養化柔萬物生長楙之於未令種剛彊大故林鐘爲地統律長六寸六者所以含陽之施楙之於六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛乾之太始坤作成物正月乾之九三萬物棣通族出於寅人奉而成之仁

以養之義以行之令事物各得其理寅木也爲仁
其聲商也爲義故太簇爲人統律長八寸象八卦
宓戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立
人之道曰仁與義蔡此亦孟京遺法焉季常以三
極爲三統王肅以陰陽剛柔仁義爲三極皆本於
此

安磐易隋天下之事數往者順知來者逆易爲知來
而作故其數逆數也往者順蓋因下句而並舉之
非爲易有數往之順數也楊愼丹鉛錄譏此條

梁寅周易參義神即帝也帝者神之體神者帝之用故主宰萬物者帝也所以妙萬物者帝之神也吾友陳孝廉超就正綱神也者妙萬物而爲言者也惠氏棟謂妙當從玉肅作眇引陸士衡文賦眇衆慮而爲言爲證其說固當至以妙字爲近老莊語則非案說文妙字作玅急戾也从弦省少聲與老莊所言亦不合是周易及老莊中妙字皆當作眇經傳中眇之訛爲妙猶誶之訛爲訊與至宋儒眞精妙合之說則眞揚老莊之波矣

雷以動之八句以雷風雨日艮兌乾坤爲序終之以
坤藏歸藏易也帝出乎震節以震巽離坤兌乾坎
艮爲序終之以艮藏連山易也
漢書五行志於易乾爲君爲馬馬任用而彊力君氣
毀故有馬旤又云坤爲牛牛大心而不能思慮心
氣毀故有牛旤又云於易巽爲雞雞有冠距文武
之貌不爲威儀貌氣毀故有雞旤又云於易坎爲
豕豕大耳而不聰察聽氣毀故有豕旤也又云離
爲火爲目羊上角下蹏剛而包柔羊大目而不精

明視氣毀故有羊旣又云於易兌爲羊木爲金所病故致羊旣又云於易兌爲口犬以吠守而不可信言氣毀故有犬旣此亦本說卦爲言而羊則屬離兌二卦狗屬兌卦於易不甚合

陳閎南云八卦本對八體洞聯其鼻且以巽言股股即係足也若股可言則又遺其股與羲皇不相應也傳曰鼻氾而止山也曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也蓋乾爲首坤爲腹天地定位也坎爲耳離爲目水火相逮也艮爲鼻兌爲口山澤通氣也

巽爲手震爲足雷風相薄也此羲皇八卦之應其理昭昭矣案郜九家有艮爲鼻爲虎爲狐漳州陳安卿說麻衣易以艮爲鼻朱子云鼻者面之山魏管輅已如此說愚以爲八卦伏象有艮爲鼻是艮爲手之外又爲鼻也據以爲說則可據以徑改經文則不可

丹鉛錄明堂位商之大白周之大赤皆旂名左傳分康叔以少帛旃以大赤注云大赤通帛周禮象路建大赤以朝木路建大麾以田要之乾取象大赤

亦取其色耳翰案朱震易叢說羅苹路史注並引歸藏易云乾為天為君為父為大赤為辟為卿為馬為禾為血卦然則說卦之文其亦逸而不作乎

震為旉釋文干云花之通鋪為花貌謂之藪本又作専如字虞同姚云専一也鄭市戀反案李鼎祚集解本作専用虞翻本也注云陽在初隱靜未出觸坤故専則乾靜也専

鄭康成說為大塗云國中三塗震上値房心塗而大者取房有三塗焉見漢上易傳說經路云田間之

道曰徑路是爲之者取山間兒䟰之蹊見錦繡萬花谷後集王廙說爲大塗云萬物所出說徑路云物始故爲徑路並見太平御覽漢人遺象晉人遺理皆堪玩味

其於稼也爲反生宋衷云謂枲豆之類戴甲而生也一說諸穀其始必根於土繼爲穀實必又反而生於土爲反穰甚織巧

其於人也爲寡髮釋文寡本又作宣黑白雜爲宣李氏解集引虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮

非也周禮考工記車人之事半矩謂之宣鄭注頭髮皓落爲宣引易巽爲宣髮賈公彥疏引鄭注易宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也案鄭注易從馬季長義注禮云皓落爲宣則兼用白義故疏謂兩通也王志堅表異錄宣髮白髮也考工記注云頭髮皓落爲宣亦可言蒜髮本草蔓菁子壓油塗頭能變蒜髮脩案此出孟詵食療本草蓋古說有以蒜訓宣者故孟據用之也

楊用修云坎中一畫卽心體故八卦惟習坎有孚維心亨心腎皆屬坎水水火未嘗離也坎爲心離亦爲心坎中實心之體離中虛心之用朱儒所謂有主則實無主則虛也焦弱侯云坎離者乾坤之精氣乾爲首坎爲下首坤爲腹離爲大腹離非能大於坤也大腹下首故疾證也

兌爲羊項氏玩辭引鄭注羊女使漢上易傳引鄭本作陽此陽訓養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也案爾雅釋詁台朕賚畀卜陽予也郭璞注曾

詩云陽如之何今巴濮之人自呼阿陽即此集解
羊作羔引虞翻曰羔女使文雖殊而與鄭義協
釋文引荀爽九家易兌後有二為常為輔頰注云常
西方神也與澄繁言或曰常九旗之一下二奇象
通帛下垂上一偶象分繫於杜說亦有理然九家
義古當必有據攷太平御覽卷三百六十一引紀
聞被自澤圖云無首似孩子跳躍不見手其名曰
常呼其名三則滅西方之神殆即是乎
荀爽九家易有八卦逸象三十有一陸德明釋文誠

之朱子採入本義又李鼎祚集解引虞翻注八卦逸象甚多仲翔傳孟喜之易蓋古法也惠氏棟輯入易漢學而尚有疏漏茲更補輯以類相從統記於此

乾爲王爲大君爲神爲人爲聖人爲賢人爲君子爲善人爲武人爲行人爲能人爲高宗爲物爲敬爲威爲嚴爲道爲天道爲德爲賢德爲盛德爲待德爲性爲信爲善爲仁爲良爲愛爲生爲慶爲祥爲嘉爲福爲祿爲積善爲揚善爲介福爲天休爲先

爲始爲知爲大爲盈爲肥爲好爲施爲利爲清爲治爲高爲宗爲族爲甲爲老爲舊爲古爲久爲畏爲動直爲易爲立爲堅剛爲茂爲大明爲晝爲遠爲郊爲野爲門爲淵爲大謀爲道門爲百爲歲爲朱爲頂爲圭爲蓍爲衣爲龍爲言爲精爲外爲顛乾逸象八十有五 坤爲妣爲臣爲民爲衆臣爲萬民爲姓爲刑人爲小人爲邑人爲鬼爲尸爲形爲自爲我爲自我爲躬爲身爲至爲安爲康爲富爲財爲理爲皮爲積爲積土爲聚爲重爲厚爲基爲致爲用

爲包爲臧爲寡爲徐爲瞀爲下爲裕爲慮爲空虛
爲內爲廣爲晉爲永爲邇爲近爲思爲默爲慈爲
禮爲義爲尋爲作事爲頻爲閉爲竊爲恥爲欲爲
過爲醜爲惡爲過惡爲不諦爲怨爲眚爲終爲死
爲喪爲殺爲亂爲弒父爲迷胻爲喪期爲積惡爲
蔽爲冥爲晦爲夜爲夕爲莫夜爲暑爲乙爲年爲
十年爲盡爲戶爲德門爲閭戶爲閉關爲庶政爲
業爲大業爲士爲田爲邑爲自邑爲國爲萬國爲
邦爲大邦爲異邦爲方爲鬼方爲器爲缶爲喪爲

吳[illegible]補校

爲輹爲虎爲兕爲黄牛坤逸象一百十二震爲帝爲主爲聖爲侯爲諸侯爲行人爲士爲兄爲夫爲元夫爲行爲中行爲道爲征爲出爲逐爲勳起爲作爲興爲奔爲奔走爲驚走爲驚衛爲百里爲言爲講論爲議爲問爲語爲告爲聲爲響爲音爲鳴爲應爲鼓爲交爲徵爲反爲後爲後世爲從爲守爲左爲生爲緩爲寬仁爲常爲除慶爲樂爲笑爲大笑爲啞笑爲笑言爲陵爲祭爲鬯爲東爲春爲禾稼爲草莽爲百穀爲麋鹿爲筐爲趾爲七震逸象六十有六

巽為命為有命為誥為號為教令為商旅為隨為處為婦為寡為處女為入伏為號咷為餘殃為歸為利為同為齊為舞為交為强為谷為長木為白茅為草莽為草木為桑為楊為杞為蘭為苞為薪為帛為繘為腰帶為墉為牀為蛇為魚為鮒

巽逸象四十

坎為雲為元雲為雨為冬為大川為河為北為志為謀為心腹為思為血為泣血為脊為棘為叢為常為積為惕為疑為恤為閑習為逖為悔為涕洟為疾病為災為災眚為罪人為寇為罰為悖為

欲為淫為獄為狠為髮為豕為蒲為虛為瀆為孚為平為則為經為法為叢為聚為習為美為後為入為納為臀為妻為膏為陰夜為三歲為酒為鬼為弧為弓彈為蒺木為穿木為棘匕為蒺蔾為車為馬（坎逸象六十有九）離為黃為見為飛為夏為明為文明為光為大光為占為麗為爵為婦為女子為牝為戎為巾為刀為斧為資斧為矢為黃矢為罔為背為惡人為折首為鶴為隼為烏為飛鳥為烈為瓶（離逸象三十有一）艮為弟為子為男為君子為小子為

蓋蒙為賢人為僮僕為狐為狼為豹為碩為碩果
為恢為順為時為對為節為官為待為執為多為
厚為求為篤實為括髓為穴居為山陵為城為宮
為庭為廬為廟為舍為宗廟為社稷為星為斗為
沫為肱為背為膚為鼻為尾為皮十有五 艮逸象四 兌為
友為朋為妹為妻為女為少為刑為刑人為秋為
西為暗昧為雨為小為密為見為右為契為少知
為小木為小狐二十 兌逸象
李鼎祚以序卦傳分繫各卦之首程子從之說費直

以彖象繫辭文言解說上下經則序卦之附於經自費氏始也

一行劉瓛引孟喜序卦云陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦必訟而成之說文解字引易曰地可觀者莫可觀於木說文易用孟氏亦引孟喜序卦也淮南子繆稱訓引易剝之不可遂盡也故受之以復似九家道訓亦別有序卦晉楊乂有易卦序論徐堅初學記引之云險而止險而動泉也動静皆象故曰山三書皆佚唯存此數條而已明人

有取上經三十卦下經三十四卦之序撰爲四言詩以便記誦者言簡而義該何楷古周易訂詁取之今錄於此上篇其辭云天地既分厥初生民世道多屯利建侯君發蒙開治需乃化險頑恐起訟師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰臻无平不陂傾否剛存何以傾之義在同人同人无我大有殷殷承之以謙和豫燕燕能无說隨幹蠱經綸敎臨容保大觀敎神張極剛克噬嗑分中賁衿勿喜敢賁以文文煩實

衰剝復相循禮復无妄畜德完醇大畜須養頤吉以貞陽剛太過坎險沉淪明能脫險匪離則昏下篇其辭云陰陽交媾夫婦造端咸感无心有恒別嫌熄暴者竭退遯者完完斯大壯晉明離南進必有傷明夷幽潛潛德正始家人自閑家睽則蹇夙吉解艱何以解之懲窒改遷損益相仍夬決乃全濟剛以柔巽女姤乾相遇則萃聚乃升珍聚升罹困井養寒泉辨義既精改革何難愼重若鼎措屬震男動不可縱屹如艮山漸而不迫歸妹成懽居

豐思憂世遁旅遯巽入兌悅水流渙散情宜品節

中孚乃安小過必慎既濟狂瀾非難喻及未濟終

焉

本義引晁氏云履而泰鄭本無而泰二字李氏集解

本嗑者合也嗑上有噬字致飾然後亨則盡矣然

作而不養則不可動可下有以字次必有所遇无

所字物不可以終動動下有動必二字李用虞翻

本蓋有所據若郭京舉正物生必蒙物作始蒙者

蒙也蒙下有昧字比者比也者下有親字王昭素

本於離者麗也增麗必有所感故受之以咸則皆以意爲之也

李逢期易經隨筆論雜傳大過以下卦不反對謂大過與頤一爲四陽在內二陰在外一爲四陰在內二陽在外與坎離中孚小過同皆兩卦對待而相反者其義則一顚一正亦相反也姤與夬漸與歸妹既濟與未濟皆以一卦反復而成兩卦者其義則柔與剛與剛決柔反女之終與女之待反定與窮反蓋此八卦雖不反對而反對之義未嘗不存

若以爲錯簡則女之終男之窮又似交互之辭而
歸妹爲震兌合體之卦未濟爲離坎合體之卦亦
頗相反似非誤者要之聖人讀易至於韋編三絕
見得易道無窮分看合看橫看直看方看圓看序
看錯看莫不各有至理存焉聖人固覺其意味之
深長不以一定求之讀易者誠得其意亦不必妄
生議論也說甚明辨劉左青讀書疑雜卦前半篇
皆反對末節是互卦亦有見

蒙雜而著鄭京衆王雜作稚以臆改經不如雜字義

昇鄉嬛館補校

深